禮記要義

原缺

諸侯大夫大夫妻及士之妻卒皆於夫之正寢
解此世婦以君下寢之上爲適寢者夫人卒於
君之正寢世婦卒於君之下寢之上者與皇氏
異雖卒夫寢皆婦人供視之是亦婦人不死男
子之手也案服虔注左傳義與皇氏同夫人之
卒在於夫人路寢比君路寢爲小寢故僖八年
夫人不薨于寢則不殯于廟服虔注云寢謂小
寢也皇氏熊氏其說各異未知孰是故兩存焉
知死正寢者案春秋成公薨於路寢道也僖公

薨於小寢譏即安謂就夫人寢也隱公薨不書地失其所文公薨于臺下襄公薨于楚宮定公薨于高寢皆非禮也案莊三十二年公羊傳何休注云天子諸侯皆有三寢一曰高寢二曰路寢三曰小寢孫從王父之寢案周禮掌王之六寢之脩何休云天子三寢與周禮違不可用

三復䰟則虞人狄人設階

復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階

云復招䰟復魄也階所乘以升屋者虞人主

翟之官也狄人樂吏之賤者皆隸也箕虡之類

【四】弁冕以衣名冠爵弁以冠名衣

士以爵弁者士亦用助祭上服以招䰟弁冕則以衣名冠諸侯爵弁則以冠名衣今言爵弁者但用其衣不用其弁也　公館復注

【五】東榮與東霤之異

云升東榮者謂鄉大夫士也者以鄉飲酒鄉射是大夫士之禮云設洗當東榮此云東榮故知是卿大夫士禮今之兩下屋云天子諸侯言東

霤者霤謂東西兩頭爲屋簷霤下案燕禮云設洗當東霤人君殿屋四注燕禮是諸侯禮明天子亦然

六 子坐東方世子尊

既正尸子坐于東方者子謂世子世子尊故坐于東方謂室内尸東故士喪禮云主人入坐于牀東是也　卿大夫父兄子姓立于東方者案士喪禮衆主人在其後又云親者在室鄭云謂大功以上依准士禮父兄子姓大功以上正立

于室內東方今此經總云卿大夫父兄子姓立
于東方以士禮言之當在室內但諸侯以上位
尊不可不正定世子之位故顧命康王之入翼
室恤宅宗不宜與卿大夫父兄子姓俱在室內
也卿大夫等或當在戶外之東方遥繼主人之
後

七 外宗姑姊妹之女

云外宗姑姊妹之女者但姑姊妹必嫁於外族
其女是異姓所生故稱外宗案周禮外宗外女

之有爵者若其有爵則爲外命婦此別云外宗

容無爵者女之女亦是異姓所生而不云者則

上文所謂子姓是也周禮有內宗內女之有爵

者此不言者則前文姑姊妹是也但姑姊妹已

嫁國中則爲命婦別云姑姊妹者容在室女未

嫁及嫁於他國或雖嫁國中從本親之位故別

云姑姊妹也不云舅之女及從之女也外宗中

兼之略可知也

初喪非所尊不出

君之喪未小斂爲寄公國賓出大夫之喪未小斂爲君命出士之喪於大夫不當斂則出注云父母始死悲哀非所尊不出也出者或至庭或至門國賓聘大夫不當斂其來非斂時

九 男子髺髮婦人髽及東西房之制

小斂主人即位于戶内主婦東面乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髽帶麻于房中注云士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者

俱三日也婦人之髽帶麻於房中則西房也天子諸侯有左右房正義曰士之旣殯諸侯之小斂於死者俱三日也者謂數往日也云婦人之髽帶麻於房中則西房也者案士喪禮主人髺髮袒衆主人免于房鄭注云釋髺髮宜於隱者是主人等髺髮在東房士喪禮又云婦人髽於室以男子在房故婦人髽於室大夫士唯有東房故也此經兼明諸侯之禮有東西房男子旣髺髮於東房故知婦人髽及帶麻于西房云天子

諸侯有左右房者欲明經中房是西房也天子
路寢制如明堂熊氏云左房則東南火室也右
房則西南金室也諸侯路寢室在於中房在室
之東西也

弔者襲裘加武帶絰拾踊

弔者襲裘加武帶絰與主人拾踊注云始死弔
者朝服裼裘如吉時也小斂則改襲而加武與
帶絰矣武吉冠之卷也加武者明不改冠亦不
免也檀弓曰主人既小斂子游趨而出襲裘帶

絰而入正義曰謂小斂之後來弔者揜襲裘之裼衣若未小斂之前來弔者裘上有裼衣裼衣上有朝服開朝服露裼衣今小斂之後弔者以上朝服揜襲裘上裼衣加武者賀氏云武謂吉冠之卷主人既素冠素弁故弔者加素弁於武帶絰者帶謂要帶絰謂首絰總之絰帶以朋友之恩故加帶與絰也若無朋友之恩則無帶唯絰而已　與主人拾踊者拾更也謂主人先踊婦人踊弔者踊三者三是與主人更踊

懸壺以哭冬則以木爨鼎

君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭注云代更也未殯哭不絕聲爲其罷倦既小斂可以爲漏刻分時而更哭也木給爨竈角以爲斞水斗壺漏水之器也冬漏以火爨鼎沸而後沃之此挈壺氏所掌也屬司馬司馬涖縣其器正義曰君喪虞人出木角者虞人主山澤之官故出木與角　狄人出壺者狄人樂吏主挈壺漏水之器故出壺　雍人出鼎者

雍人主亨飪故出鼎也所以用鼎及木者冬月恐水凍則鼎漏遲遲更無準則故鼎煖水用虞人木爨鼎煑之故取鼎及木也　司馬縣之者司馬夏官卿也其屬有挈壺氏掌知漏事故司馬自臨視縣漏器之時節故挈壺氏云凡喪縣壺以代哭者

二十 授杖輯杖去杖之節

君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖子大夫寢門之外杖寢門之內輯之夫人世

疏其次則杖即位則使人執之子有王命則去杖國君之命則輯杖聽卜有事於尸則去杖大夫於君所則輯杖於大夫所則杖注去三日者死之後三日也為君杖不同日人君禮大可以見親疏也輯斂也斂者謂舉之不以柱地也夫人世婦次於房中即位堂上堂上近尸殯使人執杖不敢自持也子於國君之命輯杖下成君不敢敵之也卜卜葬卜日也凡喪祭虞而有尸大夫於君所輯杖謂與之俱即寢門外位也

禑焉則杖君謂子也於大夫所杖俱為君杖不

相下也

卅　大夫士之子哭殯杖天子諸侯子杖不入

殯廟門

士之喪二日而殯三日之朝主人杖婦人皆杖

於君命夫人之命如大夫於大夫世婦之命如

大夫子皆杖不以即位大夫士哭殯則杖哭柩

則輯杖注云士二日而殯者下大夫也士之禮死

與往日生與來日此二日於死者亦得三日也

婦人皆杖謂主婦容妾爲君女子子在室者
謂凡庶子也不以即位與去杖同哭殯謂既塗
也哭柩謂啓後也大夫士之子於父父也尊近
哭殯可以杖天子諸侯之子於父父也君也尊
遠杖不入廟門正義曰謂殯宮之門

十四

必遷當牖南首以平生寢臥處
始死遷尸于牀憮用斂衾去死衣注去牀謂所
設牀笫當牖者也士喪禮曰士死於適室憮用
斂衾去死衣病時所加新衣及復衣也去之以

俟沐浴正義曰第牀簀也初疾牀時牀在北壁當户至復魄後遷之在牀而當牖南首所以死後必遷當牖南首者以平生寢臥之處故士昏禮同牢在奧又云御衽于奧媵衽良席在東北止又曲禮云爲人子者居不主奧是尊者常居之處若晝日常居則當户故玉藻云君子之居恒當户若病時亦當户在北牖下取鄉明之義也故鄭前注病者恒居北牖下明不病不恒居北牖下也

[illegible]【十五】浴拒爪足抗衾
管人汲不說繘屈之盡階不升堂授御者御者
入浴小臣四人抗衾御者二人浴浴水用盆沃
水用枓浴用絺巾挋用浴衣如它日小臣爪足
浴餘水棄于坎其母之喪則內御者抗衾而浴
注云抗衾者蔽上重形也挋拭也爪足斷足爪
也正義曰此一經明浴時也管人主館舍者故
鄭注士喪禮管人有司主館舍者汲謂汲水
不說繘屈之者繘汲水瓶索也遽促於事故不

說去井索但縈屈執之於手中 一盡階不升堂者以水從西階而升盡不上堂知西階者以士喪禮云爲垼于西牆下故知從西階而升也

浴水用盆者用盆盛於浴水也 沃水用枓者用枓酌盆水沃尸熊氏云用盤於牀下承浴水

浴用絺布者絺是細葛除垢爲易故用之也士喪禮云浴巾二皆用綌熊氏云此蓋人君與大夫禮或可大夫上絺下綌故玉藻云浴用二巾上絺下綌是也 挋用浴衣者挋拭也用生

浴衣拭尸肉令燥也賀氏云以布作之生者
者此也士喪禮云浴衣於篋注云浴衣已浴所
衣之衣以布為之其制如今通裁是也　如它
君者它日謂平生尋常之日也小臣爪足者尸
浴竟而小臣翦尸足之爪也　浴餘水棄于坎
者浴盆餘汁棄之於坎中坎者是甸人所掘於
堦閒取土為竈之坎甸人主郊野之官　其母
之喪則內御者抗衾而浴者內外宜別故用內
御舉衾也內御婦人亦管人汲事事亦同前唯

浴用人不同耳

疏 淅飯米取潘爲沐謂之差沐

御者差沐于堂上注云差淅也淅飯米取其潘以爲沐也正義曰差是差摩故去淅詩云釋之叟叟是釋淅米也

十七 甸人爲垼竈

甸人爲垼于西牆下者謂將沐之時甸人之官爲垼于西牆下土垼塹竈甸人具此爲垼竈以煑沐之

取所徹廟厞以然竈廟即正寢

甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之者爨然也甸人爲竈竟又取復䰟人所徹正寢西北厞以然竈者煑沐汁也謂正寢爲廟神之也然舊云厞是屋簷也謂抽取屋西北簷也熊氏云厞謂西北隅厞隱之處徹取屋外當厞隱處薪義亦得也何取此薪而用者示主人已死此堂無復用故取之也

挋用巾

挋用巾者用巾拭髮及面也士喪禮云沐巾一

又云挋用巾注云挋晞也清也

【十二】如他日

如它日者事事亦如平生也

【十三】爪手翦須濡濯弃于坎

小臣爪手翦須者沐竟而翦手爪又治須象平生也　濡濯弃于坎者皇氏云濡謂煩撋其髮濯謂不淨之汁也言所濡濯汁棄於坎中鄭注士喪禮云巾櫛浴衣亦并棄之

稻粱卑於黍稷又四者各有貴賤

玄士喪禮沐稻此玄士沐粱蓋天子之士也者若士喪禮玄是諸侯之士而沐稻今此玄士沐粱故疑天子之士也玄以差率而上之天子沐黍與者案公食大夫禮黍稷為正饌稻粱為加是稻粱卑於黍稷就稻粱之內粱貴而稻賤是稻人所常種粱是穀中之美故下曲禮玄歲凶大夫不食粱故諸侯之士用稻天子之士用粱黍稷相對稷雖為重其味短故大夫用之黍則

味美而貴故特牲少牢爾黍于席以其味美故也詩頌云其饟伊黍鄭注豐年之時雖賤者猶食黍是黍貴也故天子用之無正文故疑而去與也

【注】士與婦人皆疏食水飲

士疏食水飲者疏麤也食飯也士賤病輕故疏食麤米為飯亦水為飲　夫人世婦諸妻皆疏食水飲者婦人質弱恐食粥傷性故言疏食水飲也

〔卅四〕食穀而言納財

正義曰財謂穀也故大宰云以九賦斂財賄也注云財謂泉穀是穀爲財但米由穀出經已稱米故鄭云食穀必言納財者以一日之中或粥或飯雖作之無時不過朝夕二溢之米當須豫納其米故云納財也

〔卅五〕士襲用袍繭斂用正服公皆不用袍繭

袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱注云袍褻衣必有以表之乃成稱也雜記曰子羔之襲繭

衣裳與稅衣纁袡為一是也論語曰當暑袗絺
綌必表而出之亦為其褻也正義曰袍必有表
不襌也袍是褻衣必須在上有衣以表之不使
襌露乃成稱也　注袍褻至褻也正義曰引雜
記者證子羔之襲有袍繭衣上加稅衣為表乃
成稱引論語者證衣上加表死則冬夏並用袍
上並加表熊氏云褻衣所用尊卑不同士襲而
用褻衣故士喪禮陳襲事爵弁服皮弁服褖衣
注云褖所以表袍者是襲有袍士喪禮小斂云

祭服次散衣次注云褖衣以下袍繭之屬是襲斂者有袍也士喪禮又大斂散衣是亦有袍若大夫襲亦有袍案雜記云子羔之襲繭衣裳是也斂則必用正服不用褻衣故檀弓云季康子之母死陳褻衣注云將以斂敬姜曰將有四方之賓來褻衣何爲陳於斯命徹之若公則襲及大小斂皆不用褻衣知者案雜記云公襲無袍繭襲輕尚無則大小斂無可知也

商祝習商禮

士喪禮商祝主斂明諸祝主斂也故引此文以證之商祝者案士喪禮注云商祝祝習商禮者商人教之以敬於接神宜也

七出 大小斂服左衽不紐

小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐注云左衽衽鄉左反生時也正義曰鄉右左手解抽帶便鄉左示不解

八出 序端堂廉

子弁絰即位于序序端者序謂東序端謂序之[illegible]

頭也　卿大夫即位于堂廉楹西者卿大夫謂羣臣也堂廉謂堂基南畔廉稜之上楹謂南近堂廉者子位既在東序端故羣臣列於基上東楹之西也案隱義云堂廉即堂上近南霤為廉也

九六　馮尸先後

凡馮尸者父母先妻子後者凡主人也父母妻子謂尸之父母妻子也父母尊故馮尸在先妻子卑故馮尸在後

【注】喪廬或宮或襢不塗

父母之喪居倚廬不塗寢苫枕凷非喪事不言

君爲廬宮之大夫士襢之注云宮謂圍障之也

襢袒也謂不障

【疏】同前

居倚廬者謂於中門之外東牆下倚木爲廬故

云居倚廬　不塗者但以草夾障不以泥塗之

也寢苫枕凷者謂孝子居於廬中寢臥於苫頭

枕於凷　非喪事不言者志在悲哀若非喪事

曰不言說　君爲廬宮之者謂廬外以帷障之如宮牆　大夫士襢之者襢袒也其廬袒露不帷障也案既夕禮注云倚木爲廬在中門外東方北戶

【經】既葬柱楣塗廬皆宮

既葬柱楣塗廬不於顯者君大夫士皆宮之注玄不於顯者不塗見面正義曰既葬柱楣者既葬情殺故柱楣稍舉以納日光又以泥塗辟風寒　不於顯者言塗廬不塗廬外顯處　君大

夫士皆宫之者以大夫士既葬故得皆宫之

【疏】既葬若國家有事從權禮

君既葬王政入於國既卒哭而服王事大夫士既葬公政入於家既卒哭弁絰帶金革之事無辟也注云此權禮也弁絰帶者變喪服而弔服輕可以即事也正義曰此一經是權禮也若值國家有事孝子不得遂恒禮故從權事此云既葬謂葬竟未卒哭也　王政入於國者謂王政令之事入於己國也　既卒哭而服王事者謂

弁出爲王服金革之事也庾云謂此言君既葬王政便入國侯卒哭乃身服王事前云君言王事謂言答所訪逮而已王政未入於國也　大夫士既葬公政入於家者亦權事也謂國之政令入大夫家也　既卒哭弁絰帶金革之事無辟也者此謂服國事也弁絰帶者卒服也言卒哭則有卒服今有事不得服已變服而服卒服以從金革之事無所辟也變服重卒服輕故從戎便也此與君互也此言服弁絰則國君亦弁

經國君言服王事則此亦服國事也但君尊不言奪服耳然此云弁經帶弁經謂弔服帶謂喪服要經明雖弔服而有要經異凡弔也

【四二】鄭注禫踰月而可作樂疏禫字恐非既練居堊室不與人居君謀國政大夫士謀家事既祥黝堊祥而外無哭者禫而內無哭者樂作矣故也注云黝堊堊室之飾也地謂之黝牆謂之堊外無哭者於門外不哭也內無哭者入門不哭也禫踰月而可作樂樂作無哭者黝

或為要期禫或皆作道正義曰云樂作無哭者以其樂作故無哭如鄭此注之意以祥踰月作樂故禫時無哭矣則經云樂作之文但釋禫時無哭之意不釋祥之無哭皇氏以為祥之日鼓素琴樂作之文釋二處兩時無哭與鄭注違皇說非也定本禫踰月而可作樂禫字作祥字禫之踰月自然從古樂作可知恐禫字非也

【三五】婦人父母喪既練歸夫家一說卒哭可歸

婦人不居廬不寢苫喪父母既練而歸期九月

者既葬而歸注云歸謂歸夫家也正義曰女子出嫁爲祖父母及兄弟爲父後者皆期九月謂本是期而降在大功者寮喪服女子爲父母卒哭折笄首玄謂卒哭喪之大事畢可以歸於夫家此云既練歸不同者熊氏云喪服注云卒哭可以歸是可以歸之節其實歸時在練也

〔六三〕庶子居喪歸家之節

大夫士父母之喪既練而歸朔月忌日則歸哭宗室諸父兄弟之喪既卒哭而歸注云歸謂

歸其宮也忌日死日也宗室宗子之家謂殯宮
也禮命士以上父子異宮正義曰此一經明庶
子遭喪歸家之節大夫士謂庶子爲大夫士也
禮命士以上父子異宮故大夫士有父母之喪
至小祥各歸其宮也隱義曰大夫士父母之喪
既小祥而歸庶子爲大夫士者也適子終喪在
殯宮也朔月忌日則歸哭于宗室者朔月朔望
也忌日死日也宗室適子家殯宮也雖練各歸
至忌日及朔望則歸殯宮也

七十 叔弓卒去樂卒事而往

昭十五年有事于武宮籥入叔弓卒去樂卒事公羊云君聞大夫之喪去樂卒事而往可也故鄭云去樂卒事而往未襲也是卿未襲而往案柳莊非卿衛君即弔急弔賢也

八十 孝子拜賓無答拜之理

正義曰案曲禮凡非弔喪非見國君無不答拜然則喪法孝子拜賓無答拜之理今者君出孝子雖拜君無答理而云拜迎則為君之答已者

以尋常禮敵孝子雖拜賓無答理今君來臨臣
臣既拜迎尊卑禮隔意恐君之答已故不敢拜
迎案僖二十四年左傳宋先代之後於周爲客
有喪拜焉者謂其餘諸侯來弔國喪以其畢王
不拜之若宋來弔王用敵禮拜謝之亦是主人
拜賓之義也

九十 凡殯欑之制

君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑置
于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之注云

欑猶菆也屋殯上覆如屋者也幬覆也曁及也
此記參差以檀弓參之天子之殯居棺以龍輴欑
木題湊象椁上四注如屋以覆之盡塗之諸侯
輴不畫龍欑不題湊象椁其他亦如之大夫之
殯廢輴置棺西牆下就牆欑其三面塗之不及
棺者言欑中狹小裁取容棺然則天子諸侯差
寛大矣士不欑掘地下棺見小要耳帷之鬼神
尚幽闇也士達於天子皆然幬或作錞或作埻

十四 帷荒池抑魚揄齊綏戴翣

飾棺者以華道路及壙中不欲衆惡其親也荒蒙也在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也士布帷布荒者白布也君大夫加文章焉黼荒緣邊爲黼文畫荒緣邊爲雲氣以黼爲列於其中耳僞當爲帷或作于聲之誤也大夫以上有褚以襯覆棺乃加帷荒於其上紐所以結連帷荒者也池以竹爲之如小車笭衣以青布柳象宮室縣池於荒之爪端若承霤然云君大夫以銅爲魚縣於池下揄揄翟也青質五色畫之於絞繒

而垂之以爲振容象水草之動搖行則又魚上
拂池雜記曰大夫不揄絞屬於池下是不振容
也士則去魚齊象車蓋蕤縫合雜采爲之形如
爪分然綴貝落其上及旁戴之言值也所以連
繫棺束與柳材使相值因而結前後披也漢禮
翣以木爲筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣
以白布畫者畫雲氣其餘各如其象柄長五尺
車行使人持之而從既窆樹於壙中檀弓曰周
人牆置翣是也緌當爲緌讀如冠蕤之蕤蓋五

采羽注於翣首也

【四】輇車國車碑綍羽葆功布

君葬用輴者諸侯載柩在路而用輴當用輇車用輴非也　四綍二碑碑者綍有四條碑有二所此諸侯也天子則六綍四碑　御柩用羽葆者雜記云諸侯用匠人執羽葆以鳥羽注於柄末如蓋而御者執之居前以指麾為節度也　大夫葬用輴者言輴非亦當為用輇也　二綍二碑者碑各一孔樹於壙之前後綍各穿之也

士葬用國車者國亦當爲輇也二綍無碑者手
縣下之　比出宮御棺用功布者比出宮謂柩
在宮牆內也功布大功布也士用大功布爲御
也大夫用茅自廟至墓士卑御自廟至大門牆
內而止出路便否至墓不復御也隱義云羽葆
功布等其象皆如麾

〔二四〕龍輴蜃車輁軸

窆時下棺天子則更載以龍輴故遂師注云蜃
車柩路也行至壙乃說更復載以龍輴是天子

殯用龍輴至壙去蜃車載以龍輴以此約之則諸侯殯以輴葬則用輇明矣若大夫唯朝廟用輴殯則不用輴葬時亦無輴也士則殯不用輴朝廟得用輁軸若天子元士葬亦用輁軸與大夫異禮有損之而益之也

三四 豐碑桓楹

碑桓楹也者下檀弓云三家視桓楹是僭也則天子用大木爲碑謂之豐碑諸侯則樹兩大木爲碑謂之桓楹此經君稱二綍二碑故云桓楹

也謂每一碑樹兩楹

四四 棺入坎亦爲斂

封周禮作窆窆下棺也此封或皆作斂檀弓曰公輸若方小斂般請以機封謂此斂也然則棺之入坎爲斂與斂尸相似記時同之耳

五四 君封以衡大夫士以咸

凡封用綍去碑負引者封當爲窆窆謂下棺棺之時將綍一頭以繫棺緘又將一頭繞碑間鹿盧所引之人在碑外背碑而立負引者漸漸

應鼓聲而下故去用綍去碑負引也　君封以

衡者諸侯禮大物多棺重恐柩不正下棺之時別以大木為衡貫穿棺束之緘平持而下備傾頓也大夫士以咸者大夫士無衡使人以綍直繫棺束之緘而下於君也

疏　唯天子葬有隧

云禮唯天子葬有隧者案僖二十五年左傳云晉侯請隧王弗許曰王章也是隧為天子典章諸侯請故知天子有隧也杜元凱注左傳闕地

通路曰隧諸侯皆縣柩而下路則𨏿也故遂𨏿注云至壙說載除飾更復載以龍𨏿是載以𨏿入隧道皇氏云棺從而下遂以納明器其說兼路也

四七 君以松黃腸爲椁大夫栢

君松椁者君諸侯也諸侯用松爲椁材也盧云以松黃腸爲椁庾云黃腸松心也　大夫栢椁者以栢爲椁不用黃腸下天子也

一　郊禘祖宗之說王鄭異

祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王注云禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗祖宗通言爾下有禘郊宗祖孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝

明堂月令春曰其帝大昊其神句芒夏曰其帝
炎帝其神祝融中央曰其帝黄帝其神后土秋
曰其帝少昊其神蓐收冬曰其帝顓頊其神玄
冥有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而
已自夏已下稍用其姓代之先後之次有虞氏
夏后氏宜郊顓頊殷人宜郊契郊祭一帝而明
堂祭五帝小德配寡大德配衆亦禮之殺也正
義曰此禘謂祭昊天於圜丘也者但經傳之文
稱禘非一其義各殊論語云禘自既灌及春秋

禘于大廟謂宗廟之祭也喪服小記云王者禘其祖之所自出也及大傳云禮不王不禘謂祭感生之帝於南郊也以禘文既名故云此禘謂祭昊天上帝於圜丘必知此是圜丘者以禘文在於郊祭之前郊前之祭唯圜丘耳但爾雅釋天云禘大祭以此餘處為大祭總得稱禘案聖證論以此禘黃帝是宗廟五年祭之名故小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之謂虞氏之祖出自黃帝以祖顓頊配黃帝而祭故云以

其祖配之依五帝本紀黃帝爲虞氏九世祖黃
帝生昌意昌意生顓頊虞氏七世祖以顓頊配
黃帝而祭是禘其祖之所自出以其祖配之也
肅又以祖宗爲祖有功宗有德其廟不毀肅又
以郊與圜丘是一郊即圜丘故肅難鄭玄案易
帝出乎震震東方生萬物之初故王者制之初
以木德王天下非謂木精之所生五帝皆黃帝
之子孫各改號代變而以五行爲次焉何大微
之精所生乎又郊祭鄭玄云祭感生之帝唯祭

一帝耳郊特牲何得云郊之祭大報天而主日
文天唯一而已何得有六又家語云季康子問
五帝孔子曰天有五行木火金水及土分四時
化育以成萬物其神謂之五帝是五帝之佐也
猶三公輔王三公可得稱王輔不得稱天王五
帝可得稱天佐不得稱上天而鄭玄以五帝為
靈威仰之屬非也玄以圜丘祭昊天最為首禮
周人立后稷廟不立嚳廟是周人尊嚳不若后
稷及文武以嚳配至重之天何輕重顛倒之失

所郊則圜丘圜丘則郊猶王城之内與京師異名而同處又王肅孔晁云虞夏出黃帝殷周出帝嚳祭法四代禘此二帝上下相證之明文也詩云天命玄鳥履帝武敏歆自是正義非讖緯之妖說此皆王肅難大略如此張融以禘爲五年大祭又以圜丘即郊引董仲舒劉向馬融之論皆以爲周禮圜丘則孝經云南郊與王肅同非鄭義也

二 泰壇素折用犢

燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂
犢注云壇折封土爲祭處也壇之言坦也坦明
貌也折炤晳也必爲炤明之名尊神也地陰祀
用黝牲與天俱用犢連言爾正義曰云地陰祀
用黝牲與天俱用犢連言爾者案牧人云陰祀
用黝牲毛之鄭康成注云陰祀祭地北郊及社
稷也又郊特牲云郊之用犢貴誠也彼文雖主
南郊其北郊與天相對故知俱用犢也

三　祭時寒暑日月星水旱四方等

埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也四坎壇祭四方也山林川谷丘陵能出雲為風雨見怪物皆曰神有天下者祭百神諸侯在其地則祭之亡其地則不祭注云昭明也亦謂壇也時四時也亦謂陰陽之神也埋之者陰陽出入於地中也凡此以下皆祭用少牢相近當為禳祈聲之誤也禳猶卻也祈求也寒暑不時則或禳之或祈之寒於坎暑於壇王宮日壇王君也日稱君宮壇營域也夜明亦謂月壇

也宗皆當爲禜字之誤也幽禜亦謂星壇也星以昏始見禜之言營也雩禜亦謂水旱壇也雩之言吁嗟也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱癘疫之不時於是乎禜之四方即謂山林川谷丘陵之神也祭山林丘谷於壇川谷於坎每方各爲坎爲壇怪物雲氣非常見者也有天下謂天子也百者假成數也

㊃鄭謂祭時等非常禮王肅等謂六宗

正義曰時四時也亦謂陰陽之神也者以天是陽神地爲陰神春夏爲陽秋冬爲陰故云亦謂陰陽之神言亦者亦天地也案周禮大宗伯備列諸祀而不見祭四時寒暑水旱者宗伯所謂依周禮常祀歲時恒祭此經所載謂四時乖序寒暑僭逆水旱失時須有祈禱之禮非關正禮之事故不列於宗伯也是以康成之意謂此諸神爲祈禱之禮故康成六宗之義不以此神尊之明非常禮也祭時者謂春夏秋冬四時之氣

不和爲人害故祭此氣之神也祭寒暑者或寒暑大甚祭以禳之或寒暑頓無祭以祈之祭水旱者水甚祭水旱甚祭旱謂祭此水旱之神若王肅及先儒之意以此爲六宗歲之常禮宗伯不見文不具也非鄭義今不取

五 王者祭無不用牛

六 天災有幣無牲亦有用牲

埋少牢之文在諸祭之首故知以下皆祭用少牢案小司徒小祭祀奉牛牲則王者之祭無不

用牛此用少牢者謂祈禱之祭也必知祈禱者
以有寒暑水旱非歲時常祀是祈禱所爲故鄭
皆以爲祈禱之祭也故讀相近爲禳祈之祈讀宗
爲禜也然案莊二十五年左傳云凡天災有幣
無牲此禱祈得用少牢者彼天災者謂日月食
之示以戒懼人君初有水旱之災先須脩德不
當用牲故天災有幣無牲若水旱歷時禱而不
止則當用牲故詩雲漢云靡愛斯牲又鄭注大
祝云類造禬禜皆有牲攻説用幣而已

七 六宗之說各不同

案聖證論王肅六宗之說用家語之文以此四時也寒暑也日也月也星也水旱也爲六宗孔注尚書亦同之伏生與馬融以天地四時爲六宗劉歆孔晁以爲乾坤之子六爲六宗賈逵云天宗三日月星也地宗三河海岱也鄭駁之云書云類于上帝禋于六宗望于山川既六宗云禋山川言望則六宗無山川明矣大宗伯云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎

祀司中司命觀師雨師凡此所祭皆天神也郊特牲曰郊之祭也大報天而主日配以月則郊天並祭日月可知其餘星也辰也司中也司命也風師也雨師也此之謂六宗亦明矣如鄭此言六宗稱禋則天神也日月也在郊祭之中又類于上帝之內故以其餘爲六宗也案禮論六宗司馬彪等各爲異說旣非鄭義今略而不論

八 廟祧壇墠鬼之數

天下有王分地建國置都立邑設廟祧壇墠而

祭之乃爲親疏多少之數是故王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠曰鬼諸侯立五廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠爲鬼大夫立三廟二壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟

有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼適士二廟一壇曰
考廟曰王考廟享嘗乃止顯考無廟有禱焉爲
壇祭之去壇爲鬼官師一廟曰考廟王考無廟
而祭之去王考爲鬼庶士庶人無廟死曰鬼注
去建國封諸侯也置都立邑爲卿大夫之采地
及賜士有功者之地廟之言貌也宗廟者先祖
之尊貌也祧之言超也超上去意也封土曰壇
除地曰墠書曰三壇同墠王皇皆君也顯明也
祖始也名先人以君明始者所以尊本之意此

天子遷廟之主以昭穆合藏於二祧之中諸侯無祧藏於祖考之廟中聘禮曰不腆先君之祧是謂始祖廟也享嘗謂四時之祭天子諸侯爲壇墠所禱謂後遷在祧者也既事則反其主於祧鬼亦在祧顧遠之於無事祫乃祭之爾春秋文二年秋大事於大廟傳曰毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食於大祖是也魯煬公者伯禽之子也至昭公定公久已爲鬼而季氏禱之而立其宫則鬼之主在祧明矣唯天子諸

侯有主禘祫大夫有祖考者亦鬼其百世不禘祫無主爾其無祖考者庶士以下鬼其考王考官師鬼其皇考大夫適士鬼顯考而巳大夫祖考謂別子也凡鬼者薦而不祭王制曰大夫士有田則祭無田則薦適士上士也官師中士下士庶士府史之屬此適士云顯考無廟非也當爲皇考字之誤

十 七廟親四始祖一文武不遷

王立七廟者親四始祖一文武不遷合爲七廟

也一壇一墠者七廟之外又立壇墠各一也起
土爲壇除地曰墠近者起土遠親除地示將去
然也　曰考廟者父廟曰考考成也謂父有成
德之美也曰王考廟者祖廟也王君也君考者
言祖有君成之德也祖尊於父故加君名也
曰皇考廟者曾祖也皇大也君也曾祖轉尊又
加大君之稱也　曰顯考廟者高祖也顯明高
祖居四廟之上故以高祖目之　曰祖考廟者
祖始也此廟爲王家之始故云祖考也計則祖

考之廟當在二祧壇墠之上應合在後始陳今在此言之者因皇考顯考同皆月祭故此先言之也

【十一】遷主寄藏文武二祧鬼入石函

遠廟爲祧者遠廟謂文武廟也文武並在應遷之例故云遠廟也特爲功德而留故謂爲祧祧之言超也言其超然上去也　有二祧者有文武二廟不遷故云有祧焉　享嘗乃止者享嘗四時祭祀文武特留故不得月祭但四時祭而

已　去祧而壇者謂高祖之父也若是昭行藏武王祧若是穆行即寄藏文王祧不得四時祭之若有四時之祈禱則出就壇受祭也　去壇爲墠者謂高祖之祖也不得在壇若有祈禱則出就墠受祭也高祖之父旣初寄在祧而不得於祧中受祭故曰去祧也高祖之祖經在壇而今不得祭故去去壇也　去墠曰鬼者若又有從壇遷來墠者則此前在墠者遷入石函爲鬼雖有祈禱亦不得及唯禘祫乃出也

二十 官師一廟祖禰共之庶人鬼薦於寢

官師一廟者諸侯中士下士也謂爲官師者言爲一官之長也一廟祖禰共之又無壇也　曰考廟者父立之也　王考無廟而祭之者王考祖也雖無廟而猶獲祭也謂在考廟者　去王考爲鬼者謂曾祖則不得祭又無壇若有祈禱則薦之於廟也　庶士庶人無廟者庶士府史之屬庶人平民也賤故無廟也　死曰鬼者既無廟故死則曰鬼鬼亦得薦之於寢也王制云

庶人祭於寢是也

三十　先公遷主藏后稷廟文武以下藏二祧

云天子遷廟之主以昭穆合藏於二祧之中者昭之遷主其數雖多總合藏武王祧中穆之遷主總合藏文王祧中故鄭周禮守祧先公遷主藏于后稷之廟先王之遷主藏於武王之廟鄭必知然者案文二年八月丁卯大事于大廟公羊傳云大事者何大祫也毀廟之主陳于大祖是毀廟在大廟祫乃陳之故知不窋以下先公

遷主藏於后稷廟也文武二廟既不毁則文武以下遷主不可越文武上藏后稷之廟故知藏於文武廟也

十四

凡廟皆曰祧不必遷主所藏

遷主所藏曰祧祧者是對例言之耳若散而通論則凡廟曰祧故昭元年左傳云其敢愛豐氏之祧彼祧遠祖廟也襄九年左傳云君冠必以先君之祧處之服虔注云曾祖之廟曰祧祧者以曾襄公於時冠於衛成公之廟成公是衛今君之

高祖故玄曾祖之廟曰祧也

十五 大夫不得有主

十六 凡木主之制

玄不禘祫無主爾者雖有百世之鬼不得禘祫無主爾案左傳衛大夫孔悝有主者鄭駮異義從公羊說大夫無主許君謹案卿大夫士無昭穆不得有主鄭玄孔悝祏主者祭其所出之君爲之主耳宗廟之主所用之木案異義今春秋公羊說祭有主者孝子之主繫心夏后氏以松

殺人以栢周人以栗又周禮說虞主用桑練主以栗無夏后氏以松為主之事許君謹案從周禮說論語所云謂社主也鄭氏無駮從許義也其主之制案漢儀高帝廟主九寸前方後圓圍一尺后主七寸文二年作僖公主何休云主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺此是木主之制也

七十 泰厲公厲族厲及山神之謬

士喪禮曰疾病禱於五祀司命與厲其時不安

今時民家或春秋祠司命行神山神門戶竈在
旁是必春祠司命秋祠厲也或者合而祠之山
即厲也民惡言厲巫祝以厲山爲之謬乎春秋
傳曰鬼有所歸乃不爲厲曰泰厲者謂古帝王
無後者也此鬼無所依歸好爲民作禍故祀之
也曰公厲者謂古諸侯無後者諸侯稱公其鬼
爲厲故曰公厲曰族厲者謂古大夫無後者鬼
也族衆也大夫衆多其鬼無後者衆故言族厲
礜序星辰以著衆

帝嚳能序星辰以著衆者嚳能紀星辰序時候以明著使民休作有期不失時節故祀之也

【註】鯀非誅死乃放歸東裔不反

鯀鄣鴻水而殛死者鯀塞水無功而被堯殛死于羽山亦是有微功於人故得祀之若無微功焉能治水九載又世本云作城郭是有功也鄭答趙商云鯀非誅死鯀放居東裔至死不得反於朝禹乃其子也以有聖功故堯與之若以爲殺人父用其子而舜禹何以忍乎而尚書云鯀

則殛死禹乃嗣興者箕子見武王誅紂令與己

言懼其意有慙德爲説父不肖則罪子賢則舉

之以滿武王意也 恐不然

注 大夫無主遷廟則以制幣招神而藏

云唯天子諸侯有主禘祫者案王制天子諸侯

有禘祫故知有主云大夫有祖考者亦鬼其百

世者案王制云大夫三廟一昭一穆與大祖而

三大祖即是大夫之祖考既有祖考明應遷之

祖以制幣招其神而藏焉故云亦鬼其百世大

夫若無考者秖得立曾祖與祖及父三廟而已則不得鬼百世也

禮記要義卷第二十三